

ومن بعد ذلك يقول الحق :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرِ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَنْتَفُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْعَرُ مِنْكُمْ شَيْئًا قَوْمٌ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ٢

بداية هذه الآية تقول : « يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » وهي تأتي بعد
آية أحلت أشياء « كان الحق يقول للعبد : مادمت قد أعطيت فأنا أمنع عنك ،
أعطيتك أشياء وأمنعك أشياء . وسبحانه حين يحظر على الإنسان شيئاً ويمنعه منه ،
فهو يعطى هذا الشيء لأخ مؤمن ، ومادام الأمر كذلك فلا يستطيع ولا يصح أن تنظر
إلى الشيء المسلوب منك فقط بل انظر إلى المسلوب من غيرك بالنسبة لك .

وعلى سبيل المثال حين يأمر الحق : « لا تسرق » ، فأنت شخص واحد ، وقيد
سبحانه حرمتك بهذا الأمر ، وقيد في الوقت نفسه حرية كل الناس بالنسبة إليك .
وعندما تقارن الأمر بالنسبة لنفسك تجد أنك المستفيد أساساً ، لأن كل الناس يستطيع
حكم الله ألا يسرقوا منك شيئاً ، وفي هذا خدمة لكل عبد . وهب أن واحداً
سرق ، إنه لن يستطيع أن يسرق من كل الناس . ولو سرق ألف من الناس شخصاً
واحداً فما الذي يبقى له ؟

وحين يأمر الحق العبد ألا ينظر إلى محارم غيره ، فظاهر الأمر أنه تقييد لحركة

العبد ، لكن الواقع أنه سبحانه قيد حركة الناس كلها من أجل هذا العبد ، وأمرهم ألا ينظروا إلى محارم غيرهم .

إذن ساعة ترى أيها المسلم شيئاً أمر به الله ، فلا تصب النبي عليك . ولكن صلب النبي أيضاً على كل الناس بالنسبة لك . وساعة يقول الحق : «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله» أي لا تجعلوا شعائر الله حلالاً . والشعائر هي معالم الدين كلها . ونقول « هذه الدولة شعارها النسر » معنى ذلك أننا إذا رأينا الشعار نعرف البلد . وكذلك أعلام الدول ، فهذا علم مصر ، وذلك علم لانجلترا ، وثالث علم لفرنسا ، وكل محافظة في مصر - على سبيل المثال - تضع لنفسها شعاراً وعلماً ، إذن فالشعار هو المعلم الذي يدل على الشيء . وشعائر الله هي معالم دين الله المتركة في « افعل » و« لا تفعل » زماناً ومكاناً ، عقائد وأحكاماً .

لكن الشعائر غلبت على ما نسميه مناسك الحج ، وأول عملية في مناسك الحج هي الإحرام ، أي لا تحمل الإحرام . ومن شعائر الحج الطواف ، فلا تحمل شعائر الله ، ووجب عليك أن تطوف حول البيت ، وكذلك السعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفات ، ورمي الجمار ، كل هذه شعائر الله التي أمر ألا يحملها المؤمنون ، أي أمر - سبحانه - ألا يتهاونوا فيها ؛ لأن هذه الشعائر هي الضابط الإيماني . وأن ننظر إلى أن أمر الله لكل حاج لو معتبر بالإحرام هو أمر بالعزلة لبعض الوقت عن النعمة ؛ لأن الإنسان يذهب للجمع في رحلة إلى المنعم . وأن الإنسان يغير ملابسه بملابس موحدة ولا يتفاضل فيها أحد على أحد ، لأن الناس في الحياة اليومية تتفاضل بينهم ، وتدل الملابس على مواقعهم الاجتماعية . وعندما يخلعون جميعاً ملابسهم ويرتدون لباساً موحداً ، تكون السمة المميزة هي إعلان الولاء لله .

وكذلك عندما يأخذ الأمر بالآ يقص الإنسان شجرة منه سواء أكان عظيماً في مجتمعه أم فقيراً ويرامى الناس جميعاً وينظر بعضهم إلى بعض فيجدون أنهم على سواء على الرغم من اختلاف منزلتهم وأقدارهم وتكون ذلة الكبير مساوية لذلة الصغير . وذلك انضباط إيمان لا بين الإنسان والمساوي له ، ولكنه الانضباط مع الكون كله ، بكل اجناسه . فالشجرة بجانب الحرم محرم على كل إنسان أن يقطعها أو يقطع جزءاً منها . وبذلك يلمن الثبات في الحرم ، وكذلك الطهارة والحيوانات وأيضا يلمن

الإنسان ؛ لأن الجميع في حرم رب الجميع ، وتلك مسألة تصنع رعدة و رهبة إيمانية في النفس البشرية . وتكون فترة الحج هي فترة الانضباط الإيماني . وتتوافق فيها كل أجناس الوجود . فالإنسان يتساوى مع الإنسان ولا يلمس الحيوان وكذلك النبات ، ويبقى الجهاد وهو خادم الجميع من أجناس الكون ؛ لأن الحيوان يخدم الإنسان ، والنبات يخدم الحيوان ، والجهاد يخدم الكل ، وهو خادم غير مخدوم . ويصنع الحق حماية للجهاد في الكعبة نفسها ، فيأمر الناس باستلام الحجر الأسود أو بتقبيله إذا تيسر ذلك أو بالإشارة إليه .

فهذا السيد العالی - الإنسان - عل النبات والحيوان يأتي إلى جهاد فيعظمه ويوفره ، فالذي لا يستطيع تقبيل الحجر الأسود عليه تحيته بأن يشير إليه بيده ، حتى يكون الحج مقبولا منه ؛ لذلك يتزاحم الناس للذهاب إلى الحجر الأسود ، وهكذا يكون الجهاد مصونا في بيت الله الحرام . ويعرضه الله بأن جعله منسكاً ، وجعله شعيرة وجعل الناس تزدهم عليه وتقبله بينما لا يقبل الإنسان الحيوان أو النبات ، لكنه يقبل الجهاد أدنى الأجناس . وهذه قمة التوازن الوجودي . فالإنسان المختار المتعالى عل الأجناس يذهب صاغراً لتقبيل أو استلام الحجر الأسود بأمر الله .

ويرجم الإنسان حجراً آخر هو رمز إبليس ، وذلك حتى يعرف الإنسان أن الحجرية ليست قيمة في حد ذاتها ، ولكنها أوامر الأمر الأعلى ، حتى لا يستقر في ذهن الإنسان تعظيم الحجر ، فالحاج يقبل حجراً ويرجم ويرمى حجراً آخر .

ويا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ؛ لأن الله جعل الشعائر لتحقيق الانضباط الإيماني ، وبقاء ذكر الاستخلاف لله فلا يدعى أحد أنه أصيل في الكون ، بل الكل صبيد لله . والوجود كله هو سلسلة من الخدمة ؛ فالإنسان يخدم الإنسان ، والحيوان يخدم الإنسان ، والنبات يخدم الإنسان والحيوان ، والجهاد يخدم الكل ؛ لكن لا أحد أفضل من أحد ، بل الجهاد نفسه مسبح بحمد الله ، وقد لا يسبح الإنسان .

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ

مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٦٧)

وهذا الأمر بعدم الحل لشعائر الله جعل كل شعيرة تأخذ حقاً من التقديس والاحترام ، ولا يظن ظان أن شعيرة من الشعائر ستأخذ لذاتها تقديساً ذاتياً ، بل كله تقديس موهوب من الله ويسله الله .

« لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام » أي لا تحلوا الشهر الحرام ، أي عليكم أن تحرموا هذا الشهر الحرام ، فقد جعله الله شهراً حراماً لمصلحة الإنسان ، ويحمي به سبحانه عزة وكرامة الإنسان أمام عدوه ، يحمي انكسار نفس الضعيف أمام القوى ، فالقوى القادر على القتال قد تنهض نفسه إلى أن يتوقف عن الحرب فترة يلتقط فيه الأنفاس ، ولو فعل ذلك لكان إصلاً لتتخاذل أمام الخصم ، ولذلك يأتي الحز بزمان يقول فيه : أنا حرمت الحرب في الأشهر الحرم . هنا يقول المقاتل : لقد حره الله القتال في الأشهر الحرم ، وتلك حماية للإنسان ، وليذوق لذة الأمن والسلام والعطمانية ، فقد يعشق الإنسان القوى السلام من بعد ذلك .

لماذا إذن جاء الحق هنا بالشهر الحرام بينما نحن نعرف أن الأشهر الحرم أربعة ؟ إذا نظرنا إلى الأشهر الحرم كجنس فهي تطلق على كل شهر من الشهور الأربعة ، وإذا اعتبرنا الشهر الحرام أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليل من ذي الحجة ، فالمعنى صحيح ونعرف أن الأشهر الحرم أربعة ، ثلاثة متصلة ، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد منفصل هو رجب ، وسبحانه وتعالى يعلم أن كل فعل من الأفعال لا يد له من زمان ولا يد له من مكان ، فحين لا يوجد حدث ، لا يوجد زمان ولا مكان ، ولم يأت الزمان والمكان إلا بعد أن أحدث الله في كونه شيئاً . ولا يكون واحد : متى كان الله ولا أين كان الله ، لأن « متى » و « أين » من مخلوقات الله . وجعل سبحانه لكل حدث زماناً ومكاناً . ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليحمي عزة الناس وليجعل لهم من تشريعه الرحيم ستاراً يستتر فيه ضعيفهم ، ويراجع فيه قويمهم لعله يرجع عن غيبه وظلمه فالوجد أماكن محرمة ، وأزمنة محرمة ، والأماكن المحرمة هي التي عند الحرم :

﴿ وَمَنْ دَخَلَهُمْ كَانَ آمِنًا ﴾

(من الآية ٩٧ سورة آل عمران)

حيث يؤمن الإنسان أخاه الإنسان إذا ما دخل الحرم . وكذلك في الزمان جعل سبحانه الأشهر الحرم .

لقد أخذ الحق الحدث للزمان والمكان . وكان القوى قديماً يحارب ويفترب من النصر . وعندما يهل الشهر الحرام يستمر في الحرب ، ثم يعلن أن الشهر الحرام هو الذي سيأتي بعد الحرب ، ولذلك يأمر سبحانه بعدم تغيير زمان الشهر الحرام ؛ لأن الله يريد بالشهر الحرام أن ينهى سعار الحرب .

وبعد ذلك يقول الحق : « ولا الهدى » والهدى هو ما يهدي إلى الحرم ؛ وهو جمع هدية ، وهناك من يقدم للكعبة هدية ، ومجموع الهدايا تسمى هدياً . وهدى الحرم إنما جعله الله للحرم ؛ فالحرم قديماً كان بوادٍ غير ذي زرع ، ولم تكن به حيوانات كثيرة . وكانوا يأتون بالهدى معهم عندما يحججون ، لذلك حرم الله الاقتراب من الهدى لأنها هدايا إلى الحرم . والحجيج أفواج كثيرة ، وعندما يأتي أناس كثيرون في وادٍ غير ذي زرع يحتاجون إلى الطعام ، ولا يصح أن يجعل المؤمن الهدى لغير ما أهدى إليه ، فقد يشاق إنسان صاحب معه الهدى إلى أكل اللحم وهو في الطريق إلى الكعبة فيذبحه ليأكل منه ؛ وهذا الفعل حرام ؛ لأن الهدى إنما جاء إلى الحرم ويجب أن يهدي ويقدم إلى الحرم . وعلى الإنسان أن يصون هدى غيره أيضاً .

« ولا القلائد » وهي جمع قلادة ، والقلادة هي ما تعلق بالرقبة . وقديماً كان الذهاب إلى الحج يخاف على الهدى أن يشرده منه ؛ لذلك كانوا يضعون حول عنق الهدى قلادة حتى يعرف من يراه أنه « هدى » ذاهب إلى الحرم . والهدى الأول هو الهدى العام الذي لا قلادة حول عنقه ، والقلائد تعبر عن الهدى الذي توجد حول رقابه قلائد وتدل عليه وتكون علامة على أنه مهدي إلى الحرم ، وقد يكون النهي هنا حتى عن استحلال القلادة التي حول رقبة الهدى حتى لا تضعف الحكمة . والحق سبحانه وتعالى حين يعبر بعبارة ما فهو يعبر بعبارة تؤدي المعنى ببلاغة .

وكانوا قديماً عندما لا يجدون قلادة يأخذون لحاء الشجر وقشره ويقطعون منه قطعة ويربطونها حول رقبة الهدى ، وذلك حتى يعرف الناس أن هذا هدى ذاهب إلى الحرم . ويضمن سبحانه اقتنيات الوافد إليه . لا من القوات العادي ولكن يطعمه من اللحم أيضاً ، ويجعل ذلك من ضمن المناسك . أليس هو من دعا هؤلاء الناس إلى الحج ؟ أليس هؤلاء هم ضيوف الرحمن ؟!

إن الإنسان منا يقوم بذبح الذبائح لضيوفه ، فما بالنا بالحق الأعلى سبحانه

وتعالى ؟ لذلك جعل الهدى طعاماً لضيوفه . وتزدحم الناس في منى وعرفات يكثر
لا حدود لها ، ولا بد أن يكرمهم الله بالذ وأطيب الطعام ، والفقر يذهب إلى المذبح
ويأخذ من اللحم أطيبه ويقوم بتجفيفه في الهواء والشمس ويخزنه ليطعم منه طويلاً
وهو ما يعرف ويسمى بالقديد . والحق سبحانه وتعالى يأق بالحكم بطريقة لها مستهوى
البلاغة ، فهو يحرم حتى قلادة الهدى أن يلمسها أحد .

ويقول سبحانه : « ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام .
يتنفلون فضلاً من ربهم ورضواناً » أى لا تمنوا أناساً ذاهبين إلى بيت الله الحرام .
ولا تصلوهم عن السبيل ، فهم وفد الله . وقد جاء هذا القول قبل أن ينزل الحق
قوله :

﴿ إِنَّمَا السُّبُرُ كُونَ تَجْمِ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة التوبة :

وكان غير المسلمين يحجون بيت الله الحرام من قبل نزول هذه الآية ، فلم يكر
الحكم قد صدر . ونسأل : هل الكافرون بالله يتنفلون فضلاً من الله ؟ . نعم
فضل الله يفر الجميع حتى الكافر ، لكن رضوان الله لا يكون على الكافر .
والفضل من التجارة التي كانوا يتاجرون بها ، وفضل الله موجود حتى في أيامنا هذا
على الكفار أيضاً .

لكن كيف يتأتى رضوان الله على الكافر ؟ . إنه رضوان الله المتوهم في معتقدهم .
فهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك لإرضاء الله . وتتجلى دقة القرآن حين يقول : « فضلاً
من ربهم ورضواناً » ، فلم يقل : فضلاً من الله ورضواناً ، لأن العبد المؤمن هو من
يختص بتفريد التكليف الإيمانية .

وهو عطاءان : عطاء الربوبية ، فهو المرئى الذى استدعى إلى الكون المؤمن
والكافر - وسبحانه - سخر الأسباب للكل ؛ هذا هو عطاء الربوبية ، فالشمس
تشرق على المؤمن والكافر ، والأسباب قد تعطى المؤمن والكافر ، أما عطاء الألوهية
فيتمثل في « الفعل » و « لا تفعل » . ويقول الحق هنا : « يتنفلون فضلاً من ربهم » .
إذن فجناتنا المنهج الإيمان - الفعل ولا تفعل - ليست في باطنهم . ومن بعد ذلك يقول
الحق : « وإذا حللتم فاصطادوا » أى إذا انتهى الإحرام ، وبعد أن يخرج الحاج من
الحرم ويحلل من إحرامه فمن حقه أن يصطاد .

« ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام » وقبل أن ينزل تحريم زيارة المشركين للبيت الحرام كان من حسن المعاملة ألا يأخذ المؤمنون الكفار الذين يزورون البيت الحرام فيعتدوا عليهم انتقاماً لما فعله الكفار من قبل ؛ لذلك أمر الحق المؤمنين ألا يقولوا : ها هم أولاء قد جاءوا لنا فلنرد لهم الصاع صاعين مثلما فعلوا معنا في صلح الحديبية عندما منعونا من البيت الحرام . لأنكم أيها المؤمنون قد أخذتم من الله القوامة على منهجه في الأرض ، والقائم على منهج الله في الأرض يجب ألا تكون له ذاتية ولا عصبية أسرية ، ولا عصبية قبلية ؛ لأنه جاء ليهيمن على الدنيا كلها ، ومن الصغار أن ينتقم المؤمن من الكافر عندما يأتي إلى بيت الله . ولا يليق ذلك بمهمة القوامة على منهج الله .

ولذلك قال الحق لرسوله :

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ

خَصِيماً ۝٢٠﴾

(سورة النساء)

وحينما أمر الحق رسوله أن يحكم بين الناس فذلك الحكم يقتضي عدم تمييز المؤمن على الكافر ؛ لأن المسلمين هم القوام ، وهم خير أمة أخرجها الله للناس كافة . ولو فهم الناس أن خير الأمة الإسلامية عائد عليهم لما حاربوها .

فنحن - المسلمين - لنا خيراً لأنفسنا فقط ، ولكننا أمة لخير الناس جميعاً . ولذلك قال الحق : « ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » أي لا يصح أن يحملكم الغضب على قوم أن تعتدوا عليهم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية . وعندما يسمع الكافر أن الله سبحانه وتعالى يوصي من آمن به على من كفر به ماذا يكون موقفه ؟ إنه يلمس راحة الرب . وفي ذلك لدع للكافر لأنه لم يؤمن ، لكن لو اعتدى المؤمن على الكافر رداً على العدوان السابق ، لقال الكافر لنفسه : لقد رد العدوان .

أما حين يرى الكافر أن المؤمن لم يعتد امتثالاً لأمر الله بذلك ، عندئذ يرى أن الإسلام أعاد صياغة أهله بما يحقق لهم السمو النفسي الذي يتعالى عن الضغن والحقد والعصية ، ويعبر الأداء القرآني عن ذلك بدقة ، فلم يأت الدين ليكبت عواطف أو

غرائز ولا يجعل الإنسان أفلاطونياً كما يدعون . ولم يقل : اكتمروا بغضكم ، ولكن أوضح لنا أى : لا يحملكم كرههم وبغضهم على أن تعتدوا عليهم . فبحانه لا يمنع الشئان ، وهو البغض ، لأنه مسألة عاطفية .

فبحانه يعلم أن منع ذلك إنما يكبت المؤمنين وكأنه يطلب منهم الأمر المحال . لذلك فالبغض من حرية الإنسان . ولكن إياك أن يحملك البغض أو الكره على أن تعتدى عليهم .

وفرى سيدنا عمر بن الخطاب ، يقول له أحدهم : هذا قاتل زيد ، فيقول عمر : وماذا أصنع به وقد هداه الله إلى الإسلام ، فإذا كان الإسلام جب الكفر ألا يجب دم أخ لعمر ؟ ولكن عمر - رضى الله عنه - يقول لقاتل أخيه :

عندما ترائى نغ وجهك عني . قال ذلك لأنه يعرف دور العاطفة ويعرف أن لا يجب قاتل أخيه ، فقال قاتل أخى عمر : وهل عدم حبك لى بمعنى حقاً من حقوقى ؟ فقال عمر : لا . بل تأخذ حقوقك كلها . فقال قاتل أخى عمر : لا ضير ، إنما يئس على الحب النساء . فالإيمان هو الذى منع عمر من أن ينتقم من قاتل أخيه .

ولا يجرمنكم شأن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، أى أنه سبحانه لا يمنع مواجيد المؤمنين ووجدانهم وضيائيرهم وقلوبهم التى تنفعل بالبغض والكره ، لأنه يعلم أن ذلك لا يطيقه الإنسان ، لأنها أمور عاطفية . والمواطف لا يقن لها بتشريع . ولكن اعلّموا أن هذه المواطف لا تبيح لكم الاعتداء .

وهكذا يتدخل الإسلام فى الحركة الإنسانية ليفعل الإنسان أمراً أو يتجنب فعل أمر ما ، فالإسلام لا يتدخل إلا فى النزوع وهى تعبير عن مرحلة لاحقة للإدراك الذى يسبب للإنسان العاطفة عبة أو كراهية ، ثم يعبر الإنسان عن هذه العاطفة بالنزوع ، لأن مظاهر الشعور ثلاثة : إدراك ، ووجدان ، ونزوع ، فحين يمشى إنسان فى بستان فيه أزهار ويرى الوردة فهذا إدراك ، ولا يمنع الإسلام هذا

الإدراك . وعندما يعجب الإنسان بالوردة ويحبها فهذه حرية ، لكن أن تمتد اليد لتقطف الوردة فهذا ممنوع .

إن التشريع لا يتدخل في العملية التزويجية فقط إلا في مجال واحد وهو ما يتعلق بالمرأة . إن الإسلام يتدخل من أولى المراحل من مرحلة الإدراك . فالرجل حين يرى امرأة جميلة فهذا إدراك ، وعندما ينشغل قلبه بحبها فهذا وجدان ، لكن أن يقترب منها الإنسان فهذا نزوع .

لقد رآف الحق بالرجل أن أمره أن يفيض البصر من البداية ؛ لأن الإنسان لن يستطيع مطلقاً أن يفصل بين الإدراك والوجدان والتزوع . فكل من الإدراك والوجدان يصنعان تفاعلاً في التركيب الكيماوي للرجل . فإما أن يعف الإنسان نفسه ويكبت أحاسيسه . وإما ألا يعف فيبلغ في أعراض الناس ؛ لذلك يخدم الشرع الإنسان من أول الأمر حين يأمره بفيض البصر :

﴿ قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَفْعُضُونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿

(سورة النور)

هنا يتدخل الشرع من أول مرحلة الإدراك ، فبعدما لا يمكن فصل التزوع عن المواجهيد ؛ لأن رؤية المرأة تحدث تفاعلاً كيماوياً في نفس الرجل ، وكذلك الرجل يحدث تفاعلاً كيماوياً في نفس المرأة . أما الوردة فلا تحدث مثل هذا التفاعل . ويستطيع الإنسان اقتناء زهرية للورود .

إذن فالمراد أن الحق سبحانه وتعالى لم يمنع المؤمن أن تجيش عواطفه البشرية بالفيض وبالكراهة ؛ لأن ذلك انفعال مطلوب للإيمان . وبعض من أعداء الإسلام يقول : آيات القرآن تتعارض ؛ لأنه يقول :

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا

آيَاتُهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ ﴿١﴾

(من الآية ٢٢ سورة المجادلة)

والنسب الإيماني يمنع ذلك .

ويقول القرآن في موضع آخر

﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَمَا فِي الدِّينِ

مَعْرُوفًا ﴿١٥﴾

(من الآية ١٥ سورة لقمان)

والذي يتعمق جيداً يعرف أن المعروف يصنعه الإنسان مع من يجب ومن لا يجب . أما الود فهو عمل القلب ، وهذا ما عبى عنه الله بالنسبة للمشركين به ، أما المعروف فالمسلم مطالب أن يفعله حتى بالنسبة لمن يكرهه .

« ولا يحرمكم شتان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام » إذن فالخلق لم يمتد البغض . ولكنه منع التزويج المترتب على الشتان ولو وجد سبب من الأسباب كم حدث في صلح الحديبية . وبعد ذلك يكرر : « وتعاونوا على البر والتقوى » .

وهذه الآية هي التي تجعل مسألة الإيمان قضية عالمية ، وكلمة « تعاون » على وزن « تفاعل » ، والتفاعل يأتي من اثنين ؛ مثلاً نقول « تشارك » ؛ فهي تقتضي اثنين ؛ كان نقول : تشارك زيد وعمرو أو : شارك زيد عمراً أو شارك عمرو زيداً . وكلاهما متساو . . اللهم إلا تغليب واحد بأن يأتي فاعلاً مرة ومفعولاً مرة ثانية ، والفاعل في هذه الحالة فاعل ومفعول في آن واحد ، والمفعول أيضاً فاعل في الوقت نفسه .

ومثال ذلك قولنا « قاتل فلان فلاناً » أي أن الاثنين اشتبكوا في قتال أي مفاعلة . وساعة يأتي اثنين في فعل واحد ، فهناك فاعل ومفعول . وهناك فرق بين أن نقول : « نحن فلاناً » فالمطلوب هنا أمر لواحد بالمعاونة لآخر .

راجع أصله وخرج أحاديث الدكتور/ أحمد عمر حاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

وهذا يختلف عن القول : تعاون مع فلان ، أى أن تتشاركا معاً في المعاونة .
ومسائل الحياة أكثر من أن تستوعبها موهبة واحدة . فانت حين تبني بيتاً تحتاج إلى من
يحفّر الأساس ويبني الجدران . ومن يصنع الطوب ومن يصنع الأسمنت ومن يصنع
الحديد ، ولا يستطيع إنسان واحد أن يتعلم كل هذه الحرف لبنى بيتاً ، لكن التعاون
خصص لكل إنسان عملاً يقوم به ، فهناك متخصص في كل جزئية يحتاج إليها
الإنسان في حياة الملابس ، والطب ، والصيدلة وغيرها من أوجه احتياجات
الحياة ، والحق بأمر : « وتعاونوا » ليسير دولا ب الحياة ويستفيد الإنسان من كل
المواهب لقاء إخلاصه في أداء عمله ، « وتعاونوا » هي أن تأتى بشيء فيه تفاعل ما ،
ومعنى الشيء الذى فيه تفاعل أنه يوجد « معين » و « مُعان » .

ولكن المعين لا يظل دائماً معينا ، بل سينقلب في يوم ما إلى أن يكون مُعانا .
والمعان لا يظل مُعانا ، بل سيأتى وقت يصير فيه مُعينا ، وهذا هو التفاعل الذى تحتاج
إليه أفضية الحياة التى شاءها الله للإنسان الخليفة في الأرض والمطالب أن يعبد الله
الذى لا شريك له ، وأن يحمر هذه الأرض . ولا تأتى حمارة الأرض إلا بالحركة
فيها ، والحركة في الأرض أوسع من أن تتحملها الطاقة النفسية لفرد واحد ، بل
لا بد أن تتكاتف الطاقات كلها لإنشاء هذه العمارة .

إننا حين نبني عمارة واحدة نستخدم أجهزة كثيرة لطاقت كثيرة بداية من المهندس
الذى يرفع مساحة القطعة من الأرض ويرسمها ، وإن شاء الترقى في صنعته يصنع
نموذجاً مجسداً لما يرغب في بنائه ، وبعد ذلك يأتى الحافر ليحفّر في الأرض ، ثم من
يضع الأساس ، ومن يضع الحديد . ومن يصنع « الخرسانة » المسلحة .

ثم يأتى من يرفع البناء ، ومن يقوم بالأعمال الصحية من توصيلات للمياه
والمجارى ، ثم يأتى من يصمم التوصيلات الكهربائية ، وهكذا تتعاون طاقات كثيرة
لبناء واحد ، ولا تتحملة طاقة إنسان واحد .

إذن فالتعاون أمر ضرورى للاستخلاف في الحياة . وملام الاستخلاف في الحياة
يقتضى من الإنسان حمارة هذه الحياة ، وحمارة الحياة تقتضى ألا نفسد الشيء الصالح
بل نزيده صلاحاً ، وحين يقول الحق : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على

الإثم والمعدوان ، أى أنه يريد كوناً طاهرًا لا كوناً خرباً . والشئ الصالح فى ذاته يبه على صلاحه . إذن إيمارة الحياة تتطلب منا أن نتعاون على الخير لا على الإثم

والبر ، ما هو ؟ الخير هو ما اطمانت إليه نفسك ، والإثم ما حاك فى صدر وخشيت أن يطلع عليه أحد ، فساعة يأت إليك أمر تريد أن تفعله وتخاف أن يرا غيرك وأنت ترتكبه فهذا هو الإثم ، لأنه لو لم يكن إثمًا لأحببت أن يراك الناس وأن تفعل ذلك . إذن قوله الحق : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والمعدوان » هو أمر لكل جماعة أن تتعاون على الخير ، وهذه مناسبة لأقول لكم جماعة :

تعاونوا معاً بشرط ألا تجعلوا لجمعياتكم نشاطاً ينسب إلى غير دينكم . مثال ذلك الجمعيات المسيحية بـ « البروتستانت » أو « الماسونية » ويقال : إن نشاطها خيرى ونقول : كل جمعية خيرية على العمى والرأس ولكن لماذا تكونونها وأنتم تظنونكم الغرب ؟ لماذا لا تصنعون الخير باسم دينكم فمعرف العالم أن هذا غير قادم من يد صلحة . والخير كل الخير ألا تأخذ هذه الأساليب الأجنبية وتطلقها على جمعياتكم لا يظن ظان أن الخير يصنعه غيرنا . وإن كان للواحد منا طلاقة على العمل الخيري فليحصل من خلال الدين الإسلامى . وليعلم كل إنسان أن الدين طلب منا أن نكون كل حياتنا للخير . وهذا ما يجب أن يخطر فى الأذهان حتى لا يأخذ الظن الخاطى كل من يصيبه خير من هذه الجمعيات بأن الخير قادم من غير دين الإسلام

إننا مكلفون بنسبة الخير الذى نقوم به إلى ديننا ، لأن ديننا أمرنا به وحشنا عليه وليعلم كل مسلم أنه ليس فقيراً إلى القيم حتى يتسولها من الخارج ، بل فى دين الإسلام ما يفتننا جميعاً عن كل هؤلاء . وإذا كنا نفعل الخير ونقدم الخدمة الاجتماعية للناس فليأخذوا اسمها هذا الاسم وننسبها إلى قوم آخرين ، ولنقرأ جميعاً قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٢١٦ ﴾

(سورة فصله

فعل الإنسان منا أن يعمل الخير وهو يعلم أن الإسلام يأمره بذلك ، ولا ينسب

عمل الخير إلى « الروتاري » أو غير ذلك من الجمعيات . فنسبة الخير من المسلم إلى جمعيات خارجة عن الإسلام حرام على المسلم ، لأنه تعاون ليس لله ، والحق يقول : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » هو يريد منا أن نبني الخير وأن نمنع الهدم ، وعلى كل منا أن يعرف أنه لا يستطيع وحده أن يقيم كل أبنية الخير .

وقد نسأل الفقير صاحب الثوب الواحد من أين أن يرغب الخبز ، فيشير إلى بقال أعطاه هذا الرغبة . ونلتفت إلى أن الله قد سخر هذا البقال أن يأتي بالخبز ليشتري منه كل الناس ، ويتصدق ببعضه على الفقير . وهذا تيسير أراد الله . وعندما نذهب إلى المخبز ، نجد أن الدقيق جاء إلى المخبز من المطحن ، وفي المطحن نجد عشرات العمال والمهندسين يعملون من أجل طحن الدقيق الذاهب للمخبز ليمجته واحد ، ويخبزه آخر ، ويبيعه ثالث .

ويجب أن نلتفت هنا إلى قدرة الله الذي سخر بعضا من الممولين الذين فكروا في خير أنفسهم واشتروا هذه الآلات الضخمة للطحن وإنضاج الخبز ، وهي آلات لا يستطيع الفرد أن يشتريها بمفرده ، لارتفاع ثمنها وتأتى من الدول الأجنبية ، وتلك الدول فيها من المعامل والعلماء الذين يدرسون الحركة والطاقة من أجل تصميم هذه الأجهزة ، ليأكل الإنسان رغيفا واحدا .

هذه هي مشيئة الحق من أجل أن تنظم كل حركة الحياة ، فالرغبة يعرضه البقال ، وعمل فيه الخباز ومن قبله الطحان ، والمعجان ومن استورد الآلة ، ومن صممها ، وشاركت فيه المدرسة التي علمت المهندس الذي صمم الآلة ، كل ذلك عمل فيه تعاون من أجل خدمة رغبة الخبز ، على الرغم من أن الإنسان منا لا يفكر في رغبة الخبز إلا ساعة أن يجوع .

إذن فحركة الحياة كلها تم بناؤها على التعاون . لكن ماذا إن تعاون الناس على الإثم ؟ إنهم إن فعلوا ذلك يدمون الخير ، لأن التعاون على الإثم إنما يبدأ من كل من يعين على أمر يخالف أمر الله ، وأوامر الله تنحصر في « افعل » و « لا تفعل » ، ما ليس فيه « افعل » و « لا تفعل » فهو مباح . إن شئت فقله وإن شئت لا تفعله .

والذى يأمر بتطبيق « افعل » ويجزم الأمر مع « لا تفعل » وينهى عنه ويجرم من يفعله هو متعاون على البر والتقوى .

ومن يعمل ضد ذلك « يتعاون على الإثم والعُدوان » لأنه ينقل الأفعال من دائرة « افعل » إلى دائرة « لا تفعل » . وينقل النواهي من « لا تفعل » إلى دائرة « افعل » ؛ هذا هو التعاون على الإثم .

وقوله الحق : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » صَبيح هبة الكون وصَبيح منع الفساد في الكون . فالذى يرشئ والذي يسهل عملية الرشوة ، وهو الوسيط والسمير بين الراشئ والمرشئ ويسمى الرائش والذي يعمل الخمر والذي يدلس ، كل هؤلاء متعاونون على الإثم والعدوان « حتى البواب الذى يجلس على باب عيلة ويعلم أن بها شقة تدار لأعمال مشبوهة ويتخذ ثمن ذلك هو متعاون على الإثم .

نقول لكل هؤلاء : إياكم أن تفتنوا بما ينه عنكم فعل الإثم ؛ لكن لتنظر مصير كل منكم فلن يترك الله أمثالكم دون أن ينهى الواحد منهم حياته بأسلة ، حتى المرأة التى استترفت الناس بجهاها ، تنهى حياتها بالفضلك من العيش ثم لا تجد ما يرى إلا القلوب الرحيمة التى لم تفتن بهذا الجهاال ولم تتمتع به في الحرام ؛ لأن الرجل إن نظر إلى امرأة أعانت على الإثم سيتذكر كل المصائب التى جاءت منها فيكرهها .

لقد أراد الحق بهذا عدالة في الكون ليستقيم ، وكل من يأخذ شيئا من إثم يكسب بئرا هذا الإثم في الحياة ، وكل فرد فيكم مطالب بعمل حصر وإحصاء للهال الذى جاءه من عرقه وحلاله ونكته ، والقرش الذى جاءه من حرام . وبعد ذلك يقوم بعمل حصر وإحصاء للكوارث التى أصابته . وكم كلفته من مصاريف .

إنه لو فعل ذلك لوجد أن الكوارث تأخذ كل الحرام وتجور على المال الذى كسبه من خلال . ولا تختلف هذه المسألة أبدا ولا يتركها الله للأخرة ؛ فصحانه يريد أن يعدل نظام الكون ، وإلا كيف يشهد من لا يؤمن بيوم الحساب قدرة الله على إجراء التوازن في كونه ؟ إن الحق أراد الحساب في الدنيا حتى لا يعربد من لا يؤمن بيوم الحساب في كون الله .

إن كل معربد سوف يرى مصير معربد سبقه . كذلك الذين يتمتعون بشمرات الإثم في هذه الدنيا يجب أن يفتنوا إلى نفوسهم قبل أن يفهم الأوان ، المعلوم فقط هم الأطفال الذين لا نضج لهم ولا دراية ؛ لأنهم يعيشون من أموال الإثم . لكن ما إن يبلغ الولد الرشد وكذلك البنت ثم ترى مالا يتدفق عليها من مصادر غير حل ، عليها أن تستحي من شراء « فستان » من هذا المال أو أن تأكل منه لقمة خبز ، وليفتن الإنسان أن الله قد أباح للإنسان أن يسأل عن مصدر المال حتى لا يأخذ لنفسه من المال الموبوء الخبيث . وأن يسأل الإنسان الصدقة خبير من أن يصرف على نفسه مالا موبوءا . ولن يترك الحق مثل هذا الإنسان سائلا أبداً .

ولهكتب كل واحد منكم هذا القول الكريم أمامه : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » . وليجعلها ميزاناً يزن بها صور الذين يراهم في الكون ؛ حتى ولو كانت صورة سائق التاكسي الذي يدلس على رجل وامرأة في طريق مظلم ويأخذ أجراً على هذا ، ليحسب هذا الرجل النقود التي ستأتي من هذا الباب ، وليحسب النقود التي ستخرج على ألم فيه ، أو ألم فيمن يرعى من ولد أو بنت .

« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » وصور العدوان شق يعانى منها المجتمع وتهزه بعنف ، عدوان على الوقت لأن الإنسان يأخذ أجراً على العمل ولا يقوم به ، وعدوان يضرب به إنساناً بأن يأخذ حقه أو أن يرتشى ، كل ذلك عدوان . وحتى يصير للمجتمع مجتمعا إيمانيا سليماً لا بد أن يحافظ على قضية الاستخلاف في الأرض ، وأن يعلم أن هذا يقتضى عمارة الكون وعدم الإفساد فيه .

« ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب » فكان هذه المخالفات السابقة التي تحدثت هي نتيجة عدم التعاون على البر ، ونتيجة التعاون على الإثم والعدوان ، وهذه المخالفة عقاب شديد ، أما التقوى فمعناها أن تفعل ما أمر به الله أن تفعله ، وأن تنتهي عما نهى الله عنه ، فلا تنقل فعلاً من دائرة « لا تفعل » إلى دائرة « افعل » وكذلك العكس . وبذلك نجعل بيتنا وبين الجبار وقاية .

وبعض السطحيين قد ينظر إلى بعض من آيات القرآن ويقول : إن بها تناقضاً ؛ فيقولون : بعض من آيات القرآن تقول : « اتقوا النار » ، وبعض الآيات تقول :

« اتقوا الله » فهل للنار وقاية ؟ وهل لله وقاية ؟ وهؤلاء لا يفهمون أن « اتقوا الله » تعني : اجعل وقاية بينك وبين ما يؤذيكَ ويصيبك ، فـ « اتقوا الله » تعني اجعل بينك وبين عقاب الله وقاية وهي الدرع التي يقيمها الإنسان بتفويض لأمر الله به « افعل » والامتنال لنواهي الله به « لا تفعل » .

وعندما نجعل بينك وبين الله وقاية ، فانت نجعل بينك وبين غضب الله وقاية ، وهكذا تسلمون « تقوى الله » مع « اتقاء النار » .

وهذيل الحق الآية « إن الله شديد العقاب » . إن ما نجعل الناس تتهاون في التصبر على البر ويحترقون على الإثم أنهم لا يجهلون من مجتمعاتهم وأدعاً ، ولو وجدوا الردع من المجتمع حتى المجتمع أفراد من الإثم . وإن صار للمجتمع وعي إجماع لقاطع المخالفين ولشعرهم بأنهم منبوذون ، وساعة يرى أمثال هؤلاء الناس أنهم منبوذون من المجتمع الإيماني فهم يرجعون إلى التبع الحق .

فما يفرى الناس على الجرائم الكبيرة إلا تتهاون المجتمع في الجرائم الصغيرة . وللملك يفتتا الحق أنه لن يترك الأمر كما تركه بعض من خلقه ، لأن المخلوق قد يعملون وقد لا يتقون أفعال ما يفعله بعضهم من أفعال ، لكن الله شديد العقاب ، سيأتي العقاب في وقت ليس للفرد فيه جأ من مال أو حسب أو نسب بحميه من الله ، فإن أطمعك ضعف المجتمع في أن تتعلمون على الإثم فمليك أن تخالف الله ، لأن عقابه شديد .

وكيف يأتي العقاب إلى المذنب ؟ لا نعرف ، لأننا لسنا آلهة ، ونجد العقاب يتسلل إلى المذنب في نفسه كمرض مؤلم لا يصرف للمذنب فيه ما عنده من مال فقط ، لكنه قد يسأل الناس ليعالج نفسه ، أو يعالج من يحب . وجود عقاب الله قد لا تتأخر للأخرة بل تتسلل إلى حياة المذنب دون أن يعرفها وهذه هي شدة العقاب .

وبعد ذلك يأتي الحق بأمر محرم أشياء بعد أن حلل الله أشياء في قوله : « أحلت لكم بهيمة الأنعام » . فقد أورد الحق سبحانه وتعالى أن يبين تخصيصها لما أحل من الأنعام . . فقد حلل الله من الهن الثين ومن الحمز الثين ومن الإبل الثين ومن البقر

اثنتين . وألحق الرسول بها الظباء وبقر الوحش ، وكل ذات أربع من حيوان البحر ، وكان قول الله : « إلا ما هتلى عليكم » مؤذناً بأن هناك تحريماً قاعداً سيئاً ، ويبين الحق بالقرآن ما يحرمه الله :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَدُسُّ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢﴾

الآية تبدأ بقوله : « حرمت عليكم الميتة » ونلاحظ أن البداية فعل مبني للمجهول . عل الرغم من أن الفاعل في التحريم واضح وهو الله . ولم يقتحم سبحانه على أحد . فالإنسان نفسه اشترك في العقد الإيمان مع ربه فالتزمه - سبحانه - والعبد من جانبه التزم ، لذلك يقول الحق : « حرمت » ، حرما سبحانه كإله وشاركه في ذلك العبد الذي آمن بالله إلها .

والميتة هي التي ذهبت منها الحياة أو خرجت منها الروح بدون نقض للبنية ، أي ماتت حى أنفها ، فذهاب الحياة له طريقان : طريق هو الموت أى بدون نقض بنية ، وطريق بنقض البنية ؛ فعندما يخنق الإنسان كائنا آخر يمنع عنه النفس وفي هذا إزهاق للروح بنقض شيء في البنية ؛ لأن النفس أمر ضرورى ، وقد يزهد الإنسان

وحا آخر يضربه بالرصاص ؛ لأن الروح لا تحل إلا في جسد له مواصفات خاصة .

لكن هناك جوارح يمكن أن تبقى الروح في الجسم دونها ، والمثال على ذلك اليد ، قطعت ، أما إن توقف قلب الإنسان فقد يشقون صدره وبذلك يكون هذا القلب بعض مرة أخرى بشرط أن يكون المخ مازال حيا ، وأقصى مدة لحياة المخ دون هواء سبع دقائق في حالات نادرة . فما أن يصاب المخ بالمغيب حتى يحدث الموت . ولذلك رف الأطباء الموت الإكلينيكي بأنه توقف المخ . إذن فهناك موت ، وهناك قتل ، في كليهما ذهاب للروح .

وفي الموت تذهب الروح أولاً ، وفي القتل تذهب الروح بسبب نقض البنية . الميتة هي التي ذهبت منها الحياة بدون نقض البنية ، ومن رحمة الله أن حرم الميتة ؛ عما ماتت بسبب لا نراه في عضو من أعضائها ، حتى لا نأكلها بذاتها .

وكذلك حرم الدم ، وهو السائل الذي يجري في الأوردة والشرايين ويغذي الجسم دفء والحرارة ويقتل الغذاء ، وللدم مجالان في الجريان ؛ فهو يحمل الفضلات من كل والرئة ، وهناك دم نقي يحمل الغذاء ، والأوعية الدموية بها لونان من الدم ؛ فاسد ودم صالح . وعندما تأخذ هذا الدم قد يكون فيه النوع الصالح ويكون فيه فساد النوع الذي لم تخرج منه الشوائب التي في الكلى والرئة ، ولذلك يسمونه الدم سفوح ، أي الجارى ؛ وكانوا يأخذونه قديما ويملأون به أمعاء الذبائح ويقومون به ويأكلونه .

وهناك دم غير فاسد ، مثال ذلك الكبد ، فهو قطعة متوحدة ، وكذلك الطحال ، لنبي صلى الله عليه وسلم قال :

(أحلت لكم ميتان وجمان ، فأما الميتان : فالسك والجراد ، وأما الجمان : فالكبد والطحال)^(١) .

إذن فالكبد والطحال مستثيان من الدم ، لكن إذا جئنا للدم المسفوح فهو إثم . والحكمة في تحليل السمك والجراد هي عدم وجود نفس سائلة فيها ، فليس

١ رواه أحمد وابن ماجه والدرقطنى .

في لحمها دم سائل ، وعندما نقطع سمكة كبيرة لا ينزل منها دم . بل يوجد فقط عند الأضحية التي في الرأس ولا يوجد في شعيراته . وعندما يموت السمك ويؤكل فلا خطر منه ، وكذلك الجراد .

ويأتى بعد ذلك في سلسلة المحرمات « ولحم الخنزير » . ولا يقولن مؤمن : لماذا حرم الله لحم الخنزير ؟ لقد ذهب العلم إلى كل مبحث ليعرف لماذا حرم الله الميتة وكذلك الدم حتى عرف العلماء أن الله لا يريد أن ينقل داء من حيوان ميت إلى الإنسان ، وكذلك حرم الله الدم لأن به فضلات سامة « كالبولينا » وغيرها .

ولكل تحريم حكمة قد تكون ظاهرة ، وقد تكون خافية . والقرآن قد نزل على رسول أمي في أمة أمية لا تعرف المسائل العلمية الشديدة التعقيد ، وطبق المؤمنون الأوائل تعاليم القرآن لأن الله الذي آمننا به إلهنا حكيمًا هو قائلها ، وهو يريد صيانة صناعته ؛ وكل صانع من البشر يضع قواعد صيانة ما صنع . ولم نجد صانع أثاث - مثلاً - يحطم دولاب ملابس ، بل نجده باذلاً الجهد ليجميل الصنعة ، ومادام الله هو الذي خلقنا وآمننا به إلهنا ؛ فلا بد لنا أن ننفذ ما يأمرنا به ، وأن نتجنب ما نهانا عنه ، ولا يمنع ذلك أن نتلمس أسباب العلم ، ورغبة في ازدياد أسباب الإيمان بالله ومن أجل أن نرد على أى فضولى مجادل . على الرغم من أنه ليس من حق أحد أن يجادل في دين الله ؛ لأن الذى يرغب في الجدال فليجادل في الفضة أولاً ؛ وهى وجود الله ، وفي البلاغ عن الله بواسطة الرسول ؛ فإن اقتنع ، فعليه أن يطبق ما قاله الله . فالدين لا يمكن أن نبهته من لذنا به ، ولكن يبحث الدين من قمته . ونحن ننفذ أوامر الله . ولذلك نجد أول حكم يأتى لم يقل الحق فيه : يا أيها الناس كتب عليكم كذا ، ولكن سبحانه يقول : « يا أيها الذين آمنوا » أى يا من آمنتم به خذ الحكم منى .

وأكرر المثل الذى ضربته سابقاً : أئمن ما عند الإنسان صحته ، فإذا تعرضت صحته للاختلال فهو يدرس الأسباب ؛ إن كان يرفقه الطعام يختار طبيباً على درجة علم عالية في الجهاز الهضمي ، ويكتب الطبيب الدواء ، ولا يقول المريض للطبيب : أنا لن أتناول هذا الدواء إلا إذا قلت لي لماذا وماذا سيفعل هذا الدواء .

إذن فالمعقل مهتة أن ينتهي إلى الطبيب الذي اقتنع به ، وما كتبه الطبيب من
حاليم فعليك تنفيذها ، وكذلك الإيمان بالله ، فإدام الإنسان قد آمن بالله إلها فعليه
أن ينفذ الأوامر في حركة الحياة به « الفعل » و« لا تفعل » ، والمريض لا يناقش
ليبيها ، فكيف يناقش أي إنسان ربه : « لم كتبت على هذا ؟ »

والطبيب من البشر قد يخطئ ، وقد يتسبب في موت مريض ، وعندما نشك في
مذرة طبيب ما نستدعي عدداً من الأطباء لاستشارة كبيرة . وننفذ أوامر الأطباء ،
لا يجرؤ أحد أن يناقش الله سبحانه وتعالى بل نقول : كل أوامرك مطاعة .

إننا ننفذ أوامر الأطباء فكيف لا ننفذ لأوامر الله ؟ إن الإنسان يضع ثقته في البشر
لخطائهم ، ولا يمكن - إذن - أن تلو على الثقة في رب السماء ، لذلك فالمعقلون هم
لذين أخذوا لأوامر الله وطبقوها دون مناقشة ؛ لأن المعقل كالمطبخ يوصل الإنسان إلى
تتة السلطان ، ولكن لا يدخل معك عليه ، وحين تسمع من الله فانت ننفذ ما أمر
.

« حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير » وقد أثبت التحليلات أن يلحم
الخنزير مودة شريطية وبودة حلزونية وعدداً آخر من الديدان التي لا يقهرها علاج .

والحرمات من بعد ذلك « وما أهل لغير الله به » أي رفع الصوت به لغير الله
لقولهم : باسم اللات والعزى عند ذبحه ، ولا يقال عند ذبحه : « الله أكبر » باسم
الله ، لأن الإنسان متضع في الكون الذي يعيش فيه بالأجناس التي طراً عليها ، لقد
وجد الإنسان هذه الأجناس في انتظاره لتخدمه لأنه خليفة الله في الأرض ، والحيوان
« روح ولكنه يقل عن الإنسان بالتفكير ، والنبات تحت الحيوان ، والجهد أقل من
لنبات . وساعة يأخذ الإنسان خدمة هذه المسخرات ، فعليه أن يذكر الخالق
لثعم ، وعندما يذبح الإنسان حيواناً ، فهو يذبحه بإذن الأكبر من الإنسان والحيوان
الكون كله ، يذبحه باسم الخالق .

إن هناك من ينظر إلى اللحم قاتلاً : أنا لا أكل لحم الحيوانات لأنني لا أحب الذبح
لحيوان شفقة ورحمة ، لكن أكل النبات . ونقول : لو أدركت ما في النبات من حياة
كنت تمتنع عن أكله ؟ لقد ثبت في عصرنا أن للنبات حياة ، بل وللجبال حياة أيضاً ،
فكذلك عندما تفتت حصوة من الصوان أو أي نوع من الأحجار ، فانت تعاند بدقات

المطرقة ما في تلك الحصى من تعلق الجزئيات المتسكة ، وقد تفعل ذلك وأنت لا تدري أن فيها حياة .

﴿وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا بِنَسْحِ بَحْمِيهِ﴾

(من الآية ٤٤ سورة الإسراء)

والصالحون من عباد الله يعرفون ذلك ويدبرون أعمالهم وتعاملهم مع ما سواهم من المخلوقات جميعا - حيوان أو جماد - على أنها مسببة لذلك لا يمتنعون الأشياء ولا يحترقونها مهما دقت وحفرت وإنما يظلمون معها حتى لو ذبحوا حيوانا فإنهم يرمون ذلك الحيوان فلا يشعلون ولا يسنون السكين أمامه ولا يذبحون حيوانا أمام حيوان آخر فضلا على أنهم يطعمون ويسقون ما يربون ذبحه لأنهم يعلمون أنه مسيح ولكنهم فعلوا فيه ما فعلوا لأن الله أباح لهم ذلك ليستلهم حياتهم بأكله فهم أهل تكليف من الله، أما ما عداهم فهم أهل تسخير .

« وما أهل لغير الله به » تشرح لنا أن الحق هو الذي حلل لنا أن نأكل من الذي له حس وحركة ، كالحيوان الذي يتطامن للإنسان فيذبحه ، ولا بد للإنسان أن يعرف الشكر لواهب النعمة ، فـ « بسم الله الله أكبر » تؤكد أنك لم تذبحه إلا باسم من أحله لك .

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٦٦﴾

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٦٧﴾﴾

(سورة يس)

إذن فالأكل من ضمن التذليل ، وعندما تذبح الحيوان لا بد أن تذكر من ذل لك ذلك . ويحرم الحق أكل المتخنة ، أي الحيوان الذي مات خنقا ، لأن قوام الحياة ثلاثة : طعام ، شراب ، هواء ، وهذا من حكمة الخالق الذي خلق الصنعة ورتب الأمر حسب الأهم والمهم ، فالإنسان قد يصبر على الجوع إلى ثلاثين يوماً ، لأن ربنا سبحانه وتعالى قدر لك - أيها الإنسان - ظروف الأغيار ، فجعل في جسمك مخزونا لزمن قد تجوع فيه ، وجعل للإنسان شهوة إلى الطعام ، وغالبا لا يأكل الإنسان ليد الرمي فقط ، ولكن بشهوة في الأكل .

إن ربنا يوضح لنا : أنا أحترم شهوتك للطعام ، ولتأخذ حركتك الضرورى لها

من الطاقة ، والرائد سيُخزن في الجسم كدهون ولحم ، فإن جاء يوم لا يُجد فيه طعاماً أخذت من الدهون المخزونة طاقة لك . وهذه من دقة الصنعة ، وإن قلزنتها بسياء صنعها الإنسان إذا ما فرغ منها الرقود فلنجا تقف ولا تسير ، أما صنعة الخالق فهو لا تقف إن توقف الطعام بل تستمر إلى ثلاثين يوماً ، وربما حن على الإنسان قلد إنسان آخر فأحضر له الطعام ، وربما احتال الإنسان ليخرج من ملزق عدم وجع الطعام .

إن المرأة العربية وصفت الشدة والعوز فقالت : « سنة لذابت الشحم ، وسه أذهبت اللحم ، وسنة عت العظم » أي أن الأمر درجعت ، فالإنسان يتلذذ به دعه ثم من لحمه ثم من عظامه ، ويصبر الإنسان على الماء مدة تتراوح ما بين ثلاثة وعشرة أيام ، حسب كمية المياه المخزونة في الجسم . أما الهواء فلا يصبر عنه الإنسان إلا بمقدار الشهييق والزفير ، فإن حُبس الهواء عن الإنسان مات . فالنفس هو أم ضرورة للحياة ، ولذلك نجد من حكمة الحق سبحانه أنه لم يملك الهواء لأحد ، لا أحداً لو امتلك الهواء بالنسبة لإنسان آخر فقد يمتنع عنه الهواء لحظة غضب فتنتهي الحياة .

واللغة العربية فيها من السعة ومن دقة الأداء ما يدل على أن هناك لسرا للمعان ، تلقى هند شيء ما ، فمثلاً إذا قلت : نفس ، أوتقيس ، أوتقيس ، نجد أنها ثلاث كلمات مكونة من مادة واحدة هي « النون والفاء والسين » ، النفس هم اتصال الروح بالمادة فتشأ الحياة بها ، ويلهم ربنا النفس فجورها ونقواها والنفس : وهو الريح تدخل وتخرج من فم وأنف الحي ذي الرئة حال التنفس ولا تدوم الحياة إلا به ، ومادام أساس الحياة هو النفس فيجب ألا تكون حياتك إلا من أجل نفس ، ويجب أن تحترم خلق الله لك وألا يكون سببك في الدنيا إلا من أجل نفس ، ولا نفيس إلا الإيمان .

وفي اللغة العربية أمثلة كثيرة لما يسمى بالجناس ، فنحن نسمى الأكل في الميها « وجبة » ، ونسمى المشولية « واجبا » ونسى دقة القلب « الوجيب » . ولذلك عندما أراد الشعراء أن يضمنوا جاء واحد منهم بلقطين متماثلين ولكل منهما معو مختلف فقال :

رحلت عن الديار لكم أسير وقلبي في محبتكم أسير

فأسير في الشطر الأول بمعنى أمشي ، وأسير في الشطر الثاني من البيت بمعنى مأسور ومقيد .

فالمنخنقة إذن هي التي منع عنها النفس ، وما دام منع النفس أوصلها إلى الخنق فهي إلى الموت ، فليذا جاء ذكرها مرة أخرى بعد الميتة ؟ لقد جاء ذكر المنخنقة لأن الإنسان قد يلحقها بالذبح ، فإن سال منها دم ، وطرفت فيها عين أو تحرك الذيل فهي حلال . أما إن لم يلحقها الإنسان وذبحها ولم يسيل منها دم فهي حرام ، ويحرم الحق الموقوفة ، وهي البهيمة التي يتم ضربها بأي شيء إلى أن تصل للموت ، فهي قد ماتت ، بتقص بنية وكذلك المتردية التي وقعت من ارتفاع حتى ماتت ، وكذلك « التطيعة » أي التي نطحها حيوان آخر إلى أن ماتت . « وما أكل السبع » وهو ما يقي من أكل السبع من لحم ما افترسه من حيوان مأكول . « إلا ما ذكيتم » ، والذكاة هي الذبح الذي يسيل منه الدم وتأتي بعده حركة من المذبوح . والمقصود بقوله : « إلا ما ذكيتم » هو المنخنقة والموقوفة والمتردية والتطيعة ، فإن أدركها الإنسان وذبحها وسال منها دم وصدرت منها حركة فهي حلال .

هذا هو رأي علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وهو مفتي الإيمان . وابن عباس - رضي الله عنه - وهو حبر الأمة قال - أيضا - في قوله الحق : « إلا ما ذكيتم » هو استثناء لغير الميتة والدم ولحم الخنزير ومقصود به المنخنقة والموقوفة والمتردية والتطيعة . وهذا يوضح لنا أن هناك حيوانات شرسة قد لا يقوى الإنسان عليها . وأحيانا قد يقدر الإنسان عليها فيقوم بتكثيفها بالحبال ، وأحيانا يضربها بألة لتختل وتضعف قليلا وتملكها الجزار ليذبحها .

ونلاحظ أن الحق لم يحدد الحيز من الجسم الذي أصيبت فيه الموقوفة سواء أكان البطن أم الرأس أم الظهر ، فالحيوان المضروب رميا بالحجارة قد تأتى الأحجار في الرأس أو البطن أو الظهر ، فمن الجائز أن يضرب الإنسان الحيوان الشرس ليستطيع أن يذبحه .

والحجة عندنا في التحليل أو التحريم هي : أهبل منها الدم ساعة الذبح أم لا ؟

وهل يصدر عن جسمها حركة ولو طرفة عين ؟ فإن توافر ذلك في الذبيحة فهو حلال ، وهكذا نعرف أن قوله الحق : « إلا ما ذكيتم » هو استثناء لغير الثلاثة الأور وهي : الهبة والدم ولحم الخنزير ومعها ما أهل لغير الله به لأنه محرم بطبيعة الإيمان العقدي .

« وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب » ومحرم الحق ما أكله السبع إلا إذا كان الحيوان الذي أكله السبع لم تمت واستطاع واحد أن يذبحه الذي الشرعي . وسببانه يحرم ما لم يذبح بالأسلوب الشرعي ، فلا يجل تبيح بمظم بين والذي ذبح على النصب ، أي المذبح على الأحجار المنصوبة كالأصنام ❏ حرام ، والكلام هنا عقدي ، والتحريم هنا بعرض عقدي .

و « النَّصْب » من الألفاظ التي وردت مفرداً ووردت جمعاً . فـ « نَصَب » هم جمع ، مثلها تجمع كلمة « حمار » ونقول « حَمَر » ، وفي هذه الحالة يكون مفرد « نَصَب » ، ومرة تكون « نصب » مفرداً ، مثلها مثل « طَبَب » وهو الجبل وجمع « أطباب » أي حبال ، وفي هذه الحالة يكون جمع « نَصَب » هو « أنصاب » .

و « النَّصْب » هي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة يذبح عليها المشركون الذبائح تقرباً للآلهة . والتحريم هنا بسبب عقدي مثله مثل تحريم ما أهل لغير الله به ، أهل لغير الله فيه شرك بالله فافتقد ذكر الله الذي ذلل للإنسان هذا الحيوان القوي من الإنسان في الحس والحركة وغير ذلك . وكذلك أيضاً ما ذبح على النصب محرم لأن النصب غير واجب ولا معط ، والواجب أن نتقرب إلى الواحد الواجب

« وأن تستقسموا بالأزلام » واستقسم أي طلب القسمة ، وكانت القسمة في بعض الأحيان عملية محرجة فيريدون الصاقها بغيرهم ، وهنا يقال : « إن الأزلام هي التي أمرتني » . والأزلام هي قداح من الخشب مكتوب على بعضها : « أمرأ » وهي « ومكتوب على البعض الآخر : « نهائي ربي » وبعض من هذه القداح غفل بف كتابة . وكان المشرك إذا أراد السفر فهو يذهب إلى سادن الكعبة أو الكاهن ، ويخبر السادن أو الكاهن الأزلام من الكيس ، ويحرك القداح ويختار المشرك قداحاً ، فإن لم عليه « أمرن ربي » يسافر إلى المهمة التي يريد بها ، وإن لم يقرأ عليه ووجد غفلاً فهو يحمي الكثرة ، فإن وجد « نهان ربي » لا يسافر .

ونسأل : من هو الرب الذى أمر ؟ هل هو الرب الأعلى ، أو الرب الذى كانوا يعبدونه ؟ وأى إله كانوا يفصدون ؟ إن كان المقصود به الإله الأعلى ، فمن أذراهم أن الله أمر بهذا السفر أو نهي عن ذلك السفر ؟ إن ذلك كذب على الله . وإن كان الذى أمر هو الرب الذى يعبدونه ، فهذا أمر باطل من أساسه ، إذن قد استقسم أى أنه طلب حفظه وقسمته بواسطة القداح . وكان الاستقسام يتم فى مسائل الزواج أو عدم الزواج ، والكلام هنا فى هذه الآية عن الأكل ، فالسباق عن تحليل ألوان الطعام فلماذا هذا الاستقسام ؟

من هذا نعرف أنهم كانوا فى الجاهلية يخضعون للون من الاستقسام بالأزلام ، كانت عندهم عشرة قداح وكان مكتوباً عليها أسماء ، فواحد على سبيل المثال مكتوب عليه « الفذ » وعليه علامة واحدة . أى أن الذى يسحب هذا القدح يأخذ نصيباً واحداً ، أما المكتوب عليه « التوام » فيأخذ نصيبين ، والمكتوب عليه « الرقيب » يأخذ ثلاثة أنصباء ، والمكتوب عليه « المجلس » يأخذ أربعة أنصباء ، والمكتوب عليه « النافر » يأخذ خمسة أنصباء ، والمكتوب عليه « المسبل » يأخذ ستة أنصباء ، والمكتوب عليه « الممل » يأخذ سبعة أنصباء ، والباقي ثلاثة أنواع مكتوب على كل واحد منها إما « المنيع » وإما « السفيح » وإما « الوغد » .

وعندما يقومون بذبح الجمل كانوا يقسمونه إلى ثمانية وعشرين نصيباً بعدد الأنصباء التى ينالها الأشخاص السبعة الأوائل ، أما من خرج لهم « المنيع » أو « السفيح » أو « الوغد » فلا نصيب لهم ويدفعون ثمن الذبيحة .

إذن فقوله الحق : « وأن تستقسموا بالأزلام » أى أن مسألة طلب القسمة بواسطة الأزلام هو أسلوب مجحف وحرام ، وهو لون من الميسر ، والاستقسام بالأزلام خلاف القرعة ، فالقرعة تكون بين اثنين متساويين ولا يريد أحدهما أن يظلم الآخر ، فيخرجها الهوى من الاختيار .

مثال ذلك : اثنان من البشر يملكان بيتاً ، وتجرى كل منهما العدل فى القسمة ويلجأان إلى القرعة بأن يكتب كل منهما اسمه فى ورقة ثم يضعهما الورقتين فى إناء ضيق ويحضر طفل صغير لا يعرف المسألة ويغمض عينيه ويشد ورقة من الاثنتين ، فيأخذ كل واحد النصيب الذى حددته القرعة .

ومثال آخر : الرجل المتزوج بأكثر من واحدة ، عليه أن يفرع بين النساء إن أراد سحبة إحداهن في سفر ، والفرعة هنا حق لا تنضب واحدة من الزوجات ، وحق أن يكون الهوى هو الحكم ، وبذلك يخرج من دائرة لوم من لا يخرج فرعتها .

ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة ، فعندما أراد صلى الله عليه وسلم ألا يكسر خاطر أى واحد من الأنصار عندما هاجر إلى المدينة ، وتطلع كل أحد من الأنصار إلى أن ينزل رسول الله في بيته ، وحاول كل واحد أن يمكث بزمام ناقة وأن يجعلها تقف أمام بيته ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خلوا سبيلها فإنها مأمورة)^(١) .

فعندما قيل الناقة وثقف عند أى بيت لمن يقول أحد : إن النبي أثر قلنا على لان . جعلها الرسول في يد من لا يقدر أحد على أن يخالفه عليه ، وكذلك الاستخارة غير الاستقسام . إذن فالاستقسام بالأزلام هو المحرم شرعاً ، لأنها عملية غير مناسبة وهي ظالمة ، ووردت هنا في سياق ألوان الطعام .

ويقول سبحانه عن كل تلك الألوان من المحرمات : إن لوتكأها فسق . « ذلكم فسق » والفسق هو الخروج عن الطاعة . والمعنى - كما علمنا من قبل - مأخوذة من انحلت ، لأن إلف الإنسان في أول إدراكاته بالمحسّات ، فهو يرى ويسمع ويشم ، بعد ذلك تأتي الأمور العقلية .

وأصل الفسق هو خروج الرطوبة عن قشرتها ، فالبالحة عندما تترطب تنكسر شرة داخل القشرة وتخرج منها عندئذ يقال : « فسقت الرطوبة » أى خرجت من قشرتها ، وكذلك من يخرج عن منهج الله يسوءه فاسقاً ، غلاماً مثل الرطوبة ، وفي هذا رمزية تدل على أن شرع الله سياج يحيط بالإنسان ، فالذى يخرج عن منهج الله كونه فاسقاً . وإبلاك أيها المسلم أن تخرج عن شرع الله ؛ لأن الرطوبة عندما تخرج عن قشرة فالذباب يحوم حولها ويصيبها التراب وتعافها النفس ، فكأن دين الله كإطار يحيط الإنسان بالإيمان .

١ « السيرة النبوية لابن هشام . وشرحها ابن كثير في البداية والنهاية ، وابن سعد في الطبقات الكبرى .

وهذه الأحكام كلها تبني قضية الدين ، قضية عقيدة في الألوهية ، قضية البلاغ عن الألوهية بواسطة الرسالة . وأحكام تنظم حركة المجتمع بالعقود والأمانات والأنكحة وغيرها ، كل هذه الأحكام تصنع هيكل الدين العام . وقد مر هيكل الدين العام بمرحلتين : المرحلة المكية وكان كل هدفها التركيز على العقيدة والإيمان بوحدة الله والنبوات والبلاغ عن الله ، وبعد ذلك في المرحلة المدنية جاءت سورة النساء وسورة المائدة لتكتمل عن الأحكام .

وبالعقيدة وبالبلاغ عن الله وبالأحكام يكتمل الدين ؛ لذلك يقول الحق : « اليوم ينسى الذين كفروا من دينكم » كأن الكافرين كان لهم أمل في أن يمحطوا هذا الدين وأن يطلوه وأن ينقضوه ، وكذلك المؤمنون بأديان سابقة أو يكتب سابقة كانوا يحبون أن يطرأ على القرآن الأفعال التي مارسوها مع كتابهم من النسيان والترك والتخريف ، وسبحانه هو القائل عن أصحاب الكتب السابقة :

﴿ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾

(من الآية ١٣ سورة المائدة)

إذن فقد أرادوا أن ينسى المسلمون - أيضاً - حظاً من القرآن ، لكن الحق يخبر بأنهم ينسوا أن ينسى المسلمون حظاً مما ذكروا به ، لأن الصحابة حفظوا القرآن في الصدور وكتبوه في السطور ومن لسان الرسول مباشرة . ولم يحدث مثلها حدث مع الرسل السابقين . فقد تم تسجيل هذه الكتب المنزلة عليهم بعد ثلاثة أو أربعة قرون ، بل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن من فور نزول كل نجم من الآيات ، وكان يأمر بوضع الآيات بترتيب معين .

إن على الذين كفروا أن يناموا من أن ينسى المسلمون حظاً مما ذكروا به . ومولاء القوم من أهل الكتاب لم ينسوا حظاً مما ذكروا به فقط ، بل أيضاً حرفوا الكتاب عن مواضعه وكتبوا ما أنزل الله :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسَرُّونَ بِهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ

مَآيَا كُفُّوا فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ﴾

(من الآية ١٧٤ سورة البقرة)

وهم يشعرون أن يكتم المسلمون ما أنزل الله ، بنيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بحكم في شيء ، ثم يغير الله ذلك الحكم ، فلا يستحي رسول له أن يبلغ : أن الحكم الذي قلته لكم قد غير الله لي . وهل يستكف أن يعدل الله ؟ وهذا دليل على أمانة البلاغ عن الله ، لذلك يشك الكافرون بالكلمات المختلفة من أن ينسى المؤمنون حظاً مما ذكروا به ؛ لأن تسجيل القرآن كان أميناً بصورة لا نهاية ، وظل القرآن مكتوباً في السطور ومحفوظاً في الصدور .

والحق يعلن عن بأس الكفار من مشركين وأهل كتاب بقوله : « اليوم يشك الذين كفروا من دينكم » يشعرون لأن المراحل التي مرت بالكتب السابقة لن تمر بهذا الدين . قد توهم أهل الكتاب أن الإسلام سيمر بما طرأ عليهم ، وظن بعضهم أن المسلمين سيصرون إلى ما صار إليه أهل الكتاب من ترك لدينهم وإهدار له . وكذلك ظن بعض كفار قريش أن المسلمين سيصبرون إلى ما صار إليه أهل الكتاب ، فقد كانت بينهم التوراة وهم مع ذلك لا يتبعون كتابهم ، فيرد الحق على كل هؤلاء : اليوم نس الذين كفروا من دينكم .

وقوله : « اليوم » يعني الزمان الذي مضى والزمان المستقبل . فقد أتم الله دين الإسلام ورضيه لنا وفتحت مكة للمسلمين ودخل الناس في دين الله أفولجاً . وصار لقرآن مكتوباً ومحفوظاً . وبذلك تأكد بأس الكافرين والمشركين أن ينسى القرآن أو أن يكتم القرآن ؛ لأن من أنزل عليه الكتاب ، كان إذا جاء أمر يتعلق به فهو قوله . وعندما مال قلب المسلمين ذات مرة إلى تبرة المسلم الذي سرق وأن تلصق لتهمة باليهودي البريء ، هنا نزل من القرآن قوله :

﴿ إِنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْغَافِلِينَ

نَحِيبًا ١٥٩ ﴾

(سورة النساء)

لقد أمر الحق أن يكون النبي هو الحكم العدل حتى ولو كان حكيماً ضد مسلم . يأمر الحق رسوله أن يستغفر الله إن كان قد ألم به بخاطر أن ينصر المسلم الخالف على ليهودي الذي لم يسرق ، إنها سباحة دين الإسلام .

« اليوم يشس الذين كفروا من دينكم » . ولقد تم دين الله . ودخل الناس إلى الإسلام أفواجا . ولن ينسى القرآن . ولن يكتنم القرآن أحد . ولن يحرف القرآن أحد . ولن يحدث للقرآن ما حدث للكتب السابقة من نسيان وكتان وتحريف ، أو الإتيان بأشياء أخرى والقول والزعم بأنها من عند الله ، وهي ليست من عند الله . إذن فقد يشس الذين كفروا من أن يتزبد المسلمون في دينهم . ولن توجد بين المسلمين تلك المثالب والعيوب التي ظهرت في الأقوام السابقة .

« اليوم يشس الذين كفروا من دينكم » لقد يشسوا من أن يغلب الإسلام ، بل إن الإسلام سيقلب . وأرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يشم نوره .

« اليوم يشس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم » وقد حكم سبحانه ألا يأتي أمر يحقق لأعداء الإسلام الشبهة به ، أو أن تتحقق لهم الفرصة في انكسار الإسلام ، فلا تخشوهم أيها المسلمون لأنكم منصورون عليهم ، ولن تدخلوا في أسباب الخيبة التي دخلوا فيها . وعليكم أيها المؤمنون بخشية الله .

ولو أراد أحد تغيير شيء من منهجه سبحانه فسيلقى العقاب ، وسبحانه لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، فكتاب الله معكم وترك فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجه ، فإن خالفتم المنهج فستلقون العقاب ، كما هزم الله المسلمين في أحد أمام المشركين لأنهم خالفوا المنهج . فما نفهمهم أنهم كانوا مسلمين منسوين للإسلام بينما هم يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذن فلا خشية من المسلمين لأعدائهم . ولكن الخشية تكون لله ، فإن خفتم فخافوا الله وحافظوا على تنفيذ منهج الله . ومادام سبحانه هو الأمر : لا تخش أعداء الله لأنه زرع في قلوبهم اليأس من أن ينسى المسلمون المنهج ، أو أن يتزبدوا في الدين ، أو يكتنموا الدين ، فهم لا يحرفونه ولا يزيدون فيه . إذن فالعيب كل العيب ألا تطبقوا منهج الله .

« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم » والإكمال هو أن يأتي الشيء على كماله ، وكمال الشيء باستيفاء أجزائه ، واستيفاء كل جزء للمراد منه . وقد أتم الله استمرار النعمة بتمام المنهج .

لقد رضى الحق الإسلام ديناً للمسلمين . ومادام رضى سبحانه الإسلام منهجاً ،
فلماذاكم أن يرتفع رأس ليقول : نستدرك على الله ؟ لأن الله قال : « أكملت »
فلا نقص . وقال : « أتممت » فلا زيادة . وعندما يأتى من يقول : إن التشريع
الإسلامى لا يتناسب العصر . ترد : إن الإسلام يناسب كل عصر ، وإياك أن
تستدرك على الله ؟ لأنك يمثل هذا القول تريد أن تقول : إن الله قد غفل عن كذا
وأريد أن أصوب الله ، وسبحانه قال : « أكملت » فلا تزيد ، وقال : « أتممت »
فلا تستدرك ، وقال : « ورضيت » فمن تخالف ذلك فقد غلب رضاء على رضا
ربه .

إن الخالق سبحانه هو أعلم بخلقه تمام العلم ، ويعلم جل وعلا أن الخلق ذو
أغيار ، وقد نظر عليهم ظروف تحمل . تطبق المنهج بهذا غيره عسيراً عليهم أو متعلداً
فلا يترك لهم أن يترخصوا هم ، بل الذى يرخص ، فلا يقول أحد : إن هذه
مسألة ليست فى طاعتنا . فصاعة علم الحق أن هناك أمراً ليس فى طاقة المسلم فقد
خففه من البداية . ومادامنا ذوى أغيار ، وصاحب الأغيار يتنقل مرة من قوة إلى
ضعف ، ومن وجود إلى عدم ، ومن عزة إلى ذلة ، لذلك قدر سبحانه أن يكون من
المؤمنين بهذا المنهج الكامل من لا يستطيع القيام لمريض أو غمصة ، فرخص لنا
سبحانه وتعالى : « فمن اضطر فى غمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم » .

إذن فالخلق قد ذكر أن شيئاً من الأغيار قد بطراً على النفس البشرية ، ومادام
استبقاء الحياة يتطلب القوة ، والإنسان قد يمر بغمصة وهى المجاعة التى تسبب
الضغور فى البطن ، هنا يرخص الحق للجائع فى غمصة أن يأكل الميتة أو ما فى
حكمها بشرط الاضطرار لاستبقاء الحياة ، فلا يقول واحد على سبيل المثال :

أنا مضطر لأن أتعامل مع البنك بالربا لاني أريد أن أتاجر فى مائة ألف جنيه وليس
معى إلا ألف جنيه . وهذا ما هر حدث فى كل الناس . هنا أقول : لا . عليك
بالتجارة فى الآلف التى تملكها ولا تقل أنا مضطر للتعامل فى الربا . فالمضطر هو الذى
يعيش فى مجاعة وإن لم يفعل ذلك يموت أو يموت من يعول . وقد رخص الشرع
للإنسان الذى لا يملك مالاً أن يفترض من المراهى إن لم يجد من يفرضه ليشترى دواء
أو طعاماً أو شيئاً يضطر إليه لنفسه أو لمن يعول . والإثم هنا يكون على المراهى ،
لا على المقرض لأنه مضطر .

ولذلك قال الحق : « فمن اضطر في خمصة غير متجانف لإثم » ، أى أنه كاره للإثم وإن ذهب إليه . ولذلك يباح للمضطر على قدر دفع الضرورة . لدرجة أن رجال الشريعة قالوا : إن على الإنسان المضطر ألا يأكل من الميتة أو ما في حكمها بالقدر الذى يشبع ، بل يأخذ أقل الطعام الذى يمسك عليه ريقه ويبقى حياته فقط . فإذا كان يسير في الصحراء فعليه ألا يأخذ من الميتة أو ما في حكمها إلا قدرأ يسيراً لأنه لا يجد شيئاً يتقوت به .

إذن فمعنى اضطر في خمصة شرط أن يكون غير متجانف لإثم ، أى لا يكون مائلاً إلى الإثم فرحاً به ، فعليه ألا يأخذ إلا على قدر الضرورة . ومادام على قدر الضرورة فهو لن يحمل معه من هذه الأشياء المحرمة إلا ما يقيم أروحه ويمسك روحه . والمضطر هو من فقد الأسباب البشرية . وسبحانه وتعالى قد بسط أسبابه في الكون ومد بها يديه إلى خلقه ، وأمر الأسباب : استجيبى لهم مؤمنين كانوا أو كافرين . فالذى يزرع ويحسن الزراعة والرى والبذر والحراث فالله يعطيه ، والذى يتقن عمله كتاجر تتسع تجارته وتزيد أرباحه .

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِهٗ ﴾

﴿ مِنْهَا ﴾

(من الآية ٢٠ سورة الشورى)

إن عطاء الأسباب هو عطاء الربوبية . والمضطر هو من فقد أسبابه . ولذلك فالحق يجب المضطر إذا دعه . وقد يقول قائل : إننى أدعو الله ولا يجيبني . ونقول : إنك غير مضطر لأنك تدعو - على سبيل المثال - بأن تسكن في قصر بدلاً من الشقة التى تسكنها ، وأنت تدعو بأن يعطيك الله سيارة فارهة وأنت تملك وسيلة مواصلات عادية . فالمضطر - إذن - هو الذى فقد الأسباب ومقومات الحياة .

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾

(من الآية ٦٢ سورة النمل)

وقد ضربنا من قبل المثل - والله المثل الأعلى - بتاجر يستورد بضائع تصله من الخارج في صناديق ثقيلة . تحملها السيارات الضخمة ، ويقوم أحد العمال أمامه بحمل صندوق ضخمة ، فغلب الصندوق العامل . وهنا يقفز التاجر ليسند العامل .

هذه هي المساندة في المجال البشري ، إذن فلا يرّد واحد أسباب الله من يله ويقول
من بعد ذلك : يارب أعني : لأن الله في تلك اللحظة يوضح للعبد : إن عندك
أسباب ومادامت أسباب موجودة ، فلا تطلب من ذات إلا بعد أن تنفذ أسباب من
عندك ، لذلك يباح للمضطّر أن يأخذ القدر الذي يرّد به السوء عن نفسه .

« فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم » ومادام سبحانه
قد رخص لنا ذلك ، فما الداعي أن يذيل الآية بمغفرته ورحمته ؟ ولنفهم أن الإنسان
يأخذ الغفر مرة على أنه ستر العقاب عنه ، وقد يكون الغفر ستر الذنب عن العبد لأن
الله رحيم . وهذا ما يشرح لنا ما قاله الحق لرسوله :

﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ﴾

(من الآية ٢ سورة الفتح)

فسبحانه يغفر بستر العقاب ، ويقدم الغفر لستر الذنب فلا يفارقه الإنسان ويقول
الحق بعد ذلك :

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ
وَمَا عَلَّمْتُكُمْ مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ يَعْلَمُونَهَا مِمَّا عَلَّمَكُمُ
اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا آتَاكُم مِّنْهُنَّ وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَأَنْقُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ١ ﴾

فبعد أن بين الحق ما حرم وما أحل ، نجد أن المخلّق غير محصور ، بل المحصور
هو المحرم ؛ لأن الحق حينما حرم عشرة أشياء ، فإن هذه الأشياء العشرة ليست هي
كل الموجودات في الكون ، فالموجودات في الكون كثيرة ، وسبحانه وتعالى حين خلق
آدم وجعله يتناسل ويتكاثر للخلافة في الأرض ؛ قدر في هذه الأرض مقومات
استبقائه الحياة لذلك النوع .